﴿وَفِي خَلۡقِكُمۡ وَمَا يَبُثُّ مِن دَآبَّةٍ ءَايَٰتٞ لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ٤﴾

[الجاثية: 4]

❁ مُناسَبَةُ الآيَةِ لِما قبلَها:

تنوّع آيات الله تعالى الباهرة في الآفاق وفي الأنفس

لمّا نبه بما في السّماوات والأرض أتبع بذكر ما بثَّ في الأرض فقال تعالى: ﴿وَفِي خَلۡقِكُمۡ وَمَا يَبُثُّ مِن دَآبَّةٍ﴾[1].

وأيضًا: لمّا ذكر ﷺ الآيات الكونيَّة التي في الآفاق أتبعها بذكر الآيات التي في الأنفس وما بثَّه الله تعالى من دابَّة ممّا يكون في الأرض، فقال تعالى: (وَفِي خَلقِكُم وما يَبُثُّ مِن دابَّةٍ) الآيةَ[2].

❁ شَرْحُ المُفْرَداتِ:

1) ﴿يَبُثُّ﴾: أصلُ (بثث) يدُلُّ على تفريقِ الشَّيءِ[3]، بَثُّ الشيءِ: تفريقُه، وبَثَثْتُ الشّيء والخبر: نشرته، وأبَثْته أيضاً، وكلُّ شَيْءٍ فرّقته فقد بثثته، وانبَّث الجَراد في الأرْض أي: تفرّق[4]، والبَثُّ: الحالُ والحُزْنُ، يقال: أبَثَثْتُكَ، أي أظهرتُ لك بثِّي[5]، والمُرادُ بالبَثِّ في الآية: التَّوزيعُ والإكثارُ، وهو يقتضي الخَلْقَ والإيجادَ، فكأنَّه قِيلَ: وفي خَلْقِ الله ما يَبُثُّ من دابَّةٍ[6].

2) ﴿دَآبَّةٍ﴾: أصلُ (دبّ): حرَكَةٌ على الأرض أخفُّ من المشي، يُقالُ: ناقةٌ دَبوبٌ، إذا كانت لا تمشِي من كَثْرَةِ اللَّحْم إلّا دَبيبًا[7]، ودَبَّ النَّمْل يَدبُّ دَبيبًا، أي: مشى على هِينتيه، ودبَّ القَوْم إلى العدوِّ

(1) الغرناطي، البرهان في تناسب سور القرآن، ص: 304.
(2) البقاعي، نظم الدرر: 18/ 64، والخطيب الشربيني، السراج المنير: 3/ 592.
(3) ابن فارس، مقاييس اللغة: (بث).
(4) الخليل، العين، والأزهري، تهذيب اللغة: (بث).
(5) الجوهري، الصحاح: (بث).
(6) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 25/ 327.
(7) ابن فارس، مقاييس اللغة: (دبّ).

دبيبًا، أي مَشَوْا على هِينتهم لم يسرعوا[1]، وكلُّ شيءٍ ممّا خَلَقَ اللّهُ يُسَمَّى دابَّة، والاسمُ العامُّ الدّابَّةُ لِما يُرْكَبُ، وتصغيرها دويِّبة[2]، والدَّبيبُ: الزَّحف على الوَجْه[3]، والمُرادُ بالدّابة في الآية: كُلُّ ما يَدِبُّ على الأرضِ غيرَ الإنسان[4].

❁ المَعْنى الإجْماليُّ:

خَلْقُ النّاسِ والدَّوابِّ آيةٌ للموصوفينَ بالإيقانِ

يذكر اللّه تعالى في الآية دليلًا من الأنفس فيقول: وفي خَلقِ اللّهِ إيّاكم - أيُّها النّاسُ -، وخَلْقِه ما يَنشُرُه ويُفَرِّقُه مِن الدَّوابِّ بأنواعِها آيات بيِّنات، ودَلالات واضِحة، وعلامات باهِرة على كمال قدرته، لقوم يوقنون بأنَّ القادر على هذا الخلق، إنَّما هو اللّه تعالى وحده[5].

❁ الإيضاحُ اللُّغَويُّ والبَلاغِيُّ:

مناسبة الوصل:

استدعاء الشّكر بالتّذكير بنعمة خلق الإنسان

جاءت جملة ﴿وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَآبَّةٍ﴾ على طريق الوصل بالواو عطفًا على الّتي قبلها لاجتماعهما في كونهما جملتين اسميَّتين وفي الجهة الجامعة، وهي كون الجملتين في بيان آيات اللّه تعالى الدّالّة على قدرته وعزّته وحكمته، كما أنَّه لمّا عطف (في خَلقِكُم وما يَبُثُّ مِن دابَّةٍ) الّذي يكون في الأرض على ﴿إِنَّ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ كان العطف من قبيل عطف الخاصِّ على العامّ، لِما في هَذا الخاصِّ مِنَ التَّذْكِيرِ بِنِعْمَةِ إيجادِ النَّوْعِ اسْتِدْعاءً لِلشُّكْرِ عَلَيْهِ[6].

الغرض من تقديم المسند على المسند إليه:

الحثُّ على النَّظر في الآيات

قدّم المسند (في خَلقِكُم) وما عطف عليه على المسند إليه

(1) الخليل، العين، والأزهري، تهذيب اللغة: (دب).
(2) الخليل، العين، وابن عباد، المحيط في اللغة، وابن فارس، مقاييس اللغة: (دبَّ).
(3) الأزهري، تهذيب اللغة: (دب).
(4) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 25/ 327.
(5) ابن جرير الطبري، جامع البيان: 21/ 72، والقشيري، تفسير القرآن: 3/ 388، و389، والسعدي، تفسير الكريم الرحمن، ص: 775.
(6) الآلوسي، روح المعاني: 13/ 137، وابن عاشور، التحرير والتنوير: 25/ 327.

﴿ءَايَٰتٌ﴾ للاهتمام والعناية بالمسند، بمعنى تقرير أنَّ ما في خلقِ الإنسان وما يبثّه تعالى من دابَّة في الأرض هو آياتٌ عظيمةٌ باهرةٌ، أي فيما يتعلَّق بأقرب الآيات إليهم ممّا هو في خلقِهم وما يَرَوْنَه في حياتِهم ويتصرّفون به في معاشِهم من الدّوابِّ، ففي التّقديم إشعار بالحثِّ على النّظر في هذه الآيات وعدم الغفلة عنها، وليس في التّقديم تخصيص للمعنى، ولكنَّه تنبيه إلى كونها من أعظم الآيات وأظهرِها لقومٍ يوقنون.

فائدة (في):

تفيد (في) الظّرفيَّة، ليكون كلُّ واحدٍ من الخلقِ والمبثوث من الدّوابِّ مظروفًا للآيات متمكّنًا منها؛ إشعارًا بظهورِها ووضوحِها وقوّة دلالتِها، ففيه تقريرٌ لتحقّق الآيات فيهما.

ظهورُ الآيات وقوّةُ دلالتها

الغرض من الإضافة في ﴿خَلْقِكُمْ﴾:

الإضافة على معنى عموم خلقِكم، فيشمل خلقكم الذي نشأتم منه، أي خلق كلٍّ منكم من نطفة ثمَّ من علقة ثمَّ من مضغة إلى أن صار إنساناً، ويشمل ما ظهر من خلقِكم من خلق أجهزة الإنسان التي يعيش بها وما يتمتّع به من الاختيار والعقل والقدرة والحركة.

خلق الإنسان يشمل ما نشأ منه وأطوار خلقه وجميع أجهزته

مناسبة العطف في قوله ﴿وَمَا يَبُثُّ﴾:

في قوله ﴿وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَآبَّةٍ﴾ عطف الاسم الموصول (ما) على (خَلقِ) والتّقدير: وفي ما يبثُّ من دابَّة آيات؛ لأنَّ العطف على المضاف أحسن من العطف على المضاف إليه من غير إعادة العاطف؛ ليفيد الكلامُ أنَّ في بثّ الدّوابِّ وتنوُّعها آياتٍ دالّةً على وجود الصانع المختار ووحدته وكمالاته، فالنّظر في المعطوف عليه ﴿خَلْقِكُمْ﴾ إلى خلقِ النّاس وفي المعطوف (ما يَبُثُّ) إلى بثِّ الدّاوبِّ وليس إلى خلقِها وإن كان النّظر إلى خلقِها يستتبع النّظر إلى بثِّها، وأجاز بعض المفسّرين عطف (ما) على المضاف إليه في ﴿خَلْقِكُمْ﴾، والتّقدير: (وفي خلقِكم

المقصود النّظر إلى آية بثّ الدّوابّ في الأرض

وخلقِ ما يبثُّ من دابَّةٍ)، فالنّظر إلى خلقِ النّاس وخلقِ الدّوابِّ ويستتبعه النّظر إلى بثِّها وانتشارِها.

دلالة التّعبير بـ: (ما):

بثُّ الدّوابِّ يدلُّ على كثرتِها في الأفراد والأنواع

الظّاهر أنَّ (ما) في قولِه ﴿وَمَا يَبُثُّ﴾ اسم موصول، ليكون الاسم معطوفًا على (خَلقِ)، والتّقدير: (في خلقِكم وفي ما يبثُّ من دابَّة)، وعبّر بالاسم الموصول لإفادة التّكثير في الأفراد والأنواع، وأجاز بعض المفسّرين أن تكون (ما) مصدريَّة، والمعنى: (وفي بثّها)، فالنّظر إلى الفعل ويستتبعه النّظر إلى أفراد الدّوابِّ وأنواعِها، والتّوجيه الأوّل أولى وأظهر؛ لأنَّ المقصود أنَّ انتشار الدّوابِّ وتنوّعها آيات لقوم يوقنون.

نكتة التّعبير بلفظ ﴿يَبُثُّ﴾:

بثُّ الدّوابِّ واستجماعها لما به يتمُّ معاشها دلائل على وجود الخالق

لمّا كان البثُّ بمعنى انتشار الشّيء وظهورِه بعد أن كان كامنًا عبّر بقوله ﴿يَبُثُّ مِن دَآبَّةٍ﴾ لما يفيده لفظ البثِّ من معنى إيجاد الله تعالى الدّوابِّ من عدمٍ وظهور انتشارِها وتفرّقها وتنويعها وكثرتِها، فإنَّ بثَّها وتنوّعها واستجماعها لما به يتمُّ معاشها إلى غير ذلك دلائل على وجود الصّانع المختار[1]، ولمّا كان البثُّ يفيد معنى البسط أفاد أنَّ انتشارَ الدّوابِّ وتفرّقها على معنى بسطها في الأرض، وهو المناسب لكون البثِّ في الأرضِ المبسوطة[2].

دلالة التَّعبير بصيغة المضارع:

بثُّ الدّوابِّ لا ينقطع باعتبار اختلاف أجناسها وأصنافِها وأفرادِها

عبّر بصيغة المضارع في قولِه ﴿يَبُثُّ﴾ للإشعار بتجدّد بثِّ الله تعالى الدّوابَّ وتكرّره واستمرارِه، فهو لا ينقطع باعتبار اختلاف أجناس الدّوابِّ وأنواعِها وأصنافِها وأفرادِها[3]، كما أنَّ في التّعبير

(1) البيضاوي، أنوار التنزيل: 5/ 105.
(2) الزّمخشري، أساس البلاغة، والراغب، المفردات، وابن منظور، لسان العرب: (بث).
(3) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 25/ 327.

بصيغة المضارع تصويرًا لذلك الخلق العجيب المتكاثر وانتشارِه في الأرض وفيه كذلك تعظيم لفعل الله تعالى في بثّها.

دلالة الضّمير في ﴿يَبُثُّ﴾:

يعود الضّمير في الفعل ﴿يَبُثُّ﴾ إلى الاسم الجليل بما اتّصف به من الوصفين الكريمين في قولِه ﴿مِنَ ٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَكِيمِ﴾، وتقدير الكلام: (وما يبثُّ الله العزيز الحكيم من دابَّة)، ففيه تنبيه إلى أنَّ بثَّ الدّواب هو من فعل الله المتّصف بالعزّة والحكمة وحسن التّدبير، فلا تفسد الأرض بهذا البثِّ؛ لأنَّه بحكمة الله تعالى، كما أنَّ الدّوابَّ تخضع لأمر العزيز الغالب.

الأرض لا تفسد ببثِّ الدّوابّ لأنَّه صادر عن عزّة الله وحكمتِه وحسن تدبيره

فائدة ﴿مِن﴾:

﴿مِن﴾ في قولِه تعالى ﴿مِن دَآبَّةٍ﴾ بيانيَّة، فهي بيان للإبهام الذي تضمنّه الاسم الموصول (ما)، لتفيد بيان الذي يبثّه الله تعالى.

الغرض من التّنكير في ﴿دَآبَّةٍ﴾:

تنكير لفظ ﴿دَآبَّةٍ﴾ يفيد عموم الدّوابِّ وكثرتِها في أفرادِها وأنواعِها؛ لأنَّ لفظ ﴿دَآبَّةٍ﴾ جاءَ بيانًا للاسم الموصول المفيد معنى العموم كما تقدَّم، وإنّما جاء بأسلوب الإبهام ثمَّ البيان ولم يقل (والدّوابِّ الّتي يبثّها) ليتوصّل إلى تنكير لفظ ﴿دَآبَّةٍ﴾ المناسب للبثِّ المفيد معنى انتشار الأفراد والأنواع وكثرتِهما، فلكلِّ كلمة في القرآن مع صاحبتِها مقامٌ.

لكلِّ كلمة في القرآن مع صاحبتِها مقامٌ

دلالة التّعبير بالمسند إليه جمعًا:

جاء المسند إليه في قولِه ﴿ءَايَٰتٌ﴾ بصيغة الجمع؛ للإشارة إلى تعدّد آيات خلق النّاس وما يبثُّه الله تعالى من دابَّة، بمعنى أنَّها كثيرة متنوّعة، وذكر الآيات مجملةً غيرَ مفصّلة للإشارة إلى ظهورِها ووضوحِها.

بديع الإدماج:

آيات الله يجتمع فيها دلائلُ وحدانيَّته وامتنانُه على الخلقِ

في الآية إدماج لطيف، فقد أُدمِجَ في أثناء دلائل الآيات وحكمة الخلقِ الامتنانُ بذكر تمام خلقِ الإنسان وجمال صورتِه ونعمة حواسّه وغيرها كما أُدمِجَ الامتنانُ بالدوابِّ المبثوثةِ التي ينتفع منها النّاس من أكل لحوم أوانسِها والانتفاع بألبانِها وأصوافها وجلودِها، وركوب ما يُركب منها، وغير ذلك من سائر أنواع الانتفاع.

فائدة تنكير ﴿ءَايَٰتٌ﴾:

العجب ممّن لا ينتفع من آيات الله مع فخامتِها وكثرتِها وتنوّعها وظهورِها

جاء لفظ ﴿ءَايَٰتٌ﴾ نكرةً لتعظيم الآيات وتفخيمِها وكثرتِها وتنوّعها، ففي خلق النّاس وما يبثّه تعالى من الدّوابِّ في الأرضِ آياتٌ باهرة ظاهرةٌ عظيمةٌ، فالعجب ممّن لا ينتفع منها مع فخامتِها وكثرتِها وتنوّعها وظهورِها.

توجيه القراءات القرآنيّة:

في خلقِ الإنسان وبثِّ الدّوابِّ من عجيب الصّنع بحيث لا يمكن إنكاره

قرأ الجمهور ﴿وَمَا يَبُثُّ مِن دَآبَّةٍ ءَايَٰتٌ﴾ برفع ﴿ءَايَٰتٌ﴾ وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب الحضرميّ ﴿ءَايَٰتٍ﴾ بالنّصبِ[1]، وتوجيه القراءاتين أنَّه على قراءة الجمهور يكون الرّفع في لفظ ﴿ءَايَٰتٌ﴾ حملًا على أنَّه مبتدأ مؤخَّر والخبر ﴿وَفِى خَلْقِكُمْ﴾، فيكون من عطف الجملة على الجملة، أو يكون معطوفًا على محلِّ ﴿إِنَّ﴾ واسمها في قوله ﴿إِنَّ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَءَايَٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ تبعًا لقول سيبويه في أنَّ (إنَّ واسمها) في محلِّ رفع مبتدأ، ويكون قوله ﴿وَفِى خَلْقِكُمْ﴾ معطوفًا على ﴿فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ فيكون الكلام من عطف المفرد على المفرد، ولا تأكيد في الجملة إشعارًا بأنَّ في خلقِ الإنسان وبثِّ الدّوابِّ في الأرضِ من عجيب الصّنع ما هو ظاهر الدّلالة على وجود الله ووحدانيَّته وعظيم قدرتِه، فالأمرُ بحيث لا

(1) الأزهري، معاني القراءات: 2/ 375، وابن الجزري، النشر: 2/ 371.

ينكره أحد ولا يحتاج إلى تقريرٍ وتأكيد[1]، ففيه ردٌّ على الكافرين وتوبيخٌ لهم على عدم حصول اليقين باللّه تعالى وبرسوله ﷺ وبالبعث مع ظهور الآيات الدّالّة ووضوحِها.

وعلى قراءة حمزة ومن وافقه يكون النّصب في ﴿ءَايَٰتٍ﴾ عطفًا على لفظ ﴿لَّأٓيَٰتٍ﴾؛ لأنَّه اسم ﴿إِنَّ﴾، والتّقدير: (وإنَّ في خلقِكم وما يبثُّ من دابَّة لآياتٍ لقوم يوقنون)، لتكون جملة (وَفِي خَلقِكُم وما يَبُثُّ مِن دابَّةٍ آياتٍ) داخلةً في حيّز التّأكيد، وسبب تأكيدِها إقامتُهم مقام المنكِر لها لعدم انتفاعِهم منها، فقراءة الجمهور فيها بلاغة التّقديم والتّأخير، وتقدير الكلام: (آياتٌ لقوم يوقنون في خلقكم وما يبثُّ من دابّة)، وإنّما قدّم الحقُّ ﷻ الخلق؛ لأنّ أوّل منازل التّفكُّر أن يتفكّر العبد في خلقه، وأمّا قراءة حمزة ومن وافقه ففيها بلاغة التّأكيد بالتّكرار؛ لأنّه لمّا طال الكلام كرِّرت (آياتٍ) بتمام إعرابها الأوّل للتّأكيد.

فائدة اللّام في ﴿لِّقَوْمٍ﴾:

اللّام في قولِه ﴿لِّقَوْمٍ﴾ للاختصاص، بمعنى أنَّ مثل هذه الآيات يختصُّ بمعرفتِها القوم الذين يكون من شأنِهم اليقين أو الّذين يطلبون اليقين.

دلالة التّعبير بصيغة المضارع:

تجدّد بثّ الدّوابّ في الأرض يفيد تجدّد اليقين باللّه وزيادته

عبّر بصيغة المضارع في قولِه ﴿يُوقِنُونَ﴾ للإشعار بالحثِّ على استمرارِ النّظر في خلقِ الإنسان وما يبثّه اللّه تعالى من دابَّةٍ لينتج منه تجدّد اليقين واستمراره، كما أنَّه لمّا جاء بصيغة المضارع في قولِه ﴿يَبُثُّ﴾ الدّالِّ على تجدّد البثِّ واستمرارِه ناسب أن يقترن به لفظ مناسب له في الصّيغة فجاء الفعل ﴿يُوقِنُونَ﴾ بصيغة المضارع، بمعنى أنَّ تجدّد بثِّ الدوابِّ في الأرض يفيد تجدّد اليقين وزيادته.

(1) البقاعي، نظم الدرر: 18/ 65.

سبب إيثار حذف متعلَّق الفعل:

حذف متعلَّق الفعل ﴿يُوقِنُونَ﴾؛ لإفادة العموم، بمعنى يوقنون بحقائق الأشياء، فيقرّون بها، ويعلمون صحّتها، ويدخل في هذه الحقائق دخولًا أوّليًّا إيقانُهم بوحدانيَّة الله تعالى وبإرسالِه الرّسل عليهم الصّلاة والسّلام وبالبعث يوم القيامة.

بلاغة التّعريض:

من نظر في آيات الله ولم يتّصف باليقين فلا يأتي منه إلّا الشّكُّ والتّردُّدُ في حياتِه

أفاد تخصيص هذه الآيات بأنَّها ﴿لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ التّعريضَ بالقوم الذين لا ينتفعون بهذه الآيات، فمن لا ينتفع بهذه الآيات هم قوم لا يتّصفون بصفة اليقين فهم متردّدون شاكّون، فكأنَّه قال من نظر في هذه الآيات ولم يتّصف بصفة اليقين فلا يأتي منه إلّا الشّكّ والتّردُّد، لظهور هذه الآيات الدّالّة على وحدانيَّة الله تعالى وعلى البعثِ يوم القيامة.

❁ الفُروقُ المُعجَمِيَّةُ:

(يبثُّ) و(ينشر):

البثُّ يدلُّ على التّنويع والتّكثير بخلاف النّشر

الفرق بينهما هو أنَّ البثَّ إظهار الشّيء ونشره وتفريقه بعد أن كان كامنًا وخفيًّا، والتّنويع والتّفريق والتّكثير من لوازم البثِّ، ويكون البثُّ في الأفراد حقيقةً كما في بثِّ الله تعالى الخلقَ أي أوجدَهم - أظهرهم - وفرّقهم مع تنويعهم وتكثيرِهم، ومنه كذلك بثُّ الدّوابِّ في الأرضِ وبثُّ السُّلطان جندَه، كما أنَّ البثَّ يفيد التّنويع والتّفريق والتّكثير مجازًا كما في بثِّ الشّكوى، وأمّا النّشر فهو فتح شيءٍ وتشعّبُه ويقابله الطّيُّ، ففيه معنى السّعة والتّفرق، ومنه قولهم اكتسى البازيُّ ريشا نَشْراً، أي: مُنْتَشِراً واسعاً طويلًا، وفي النّشر معنى الإثارة والامتداد، ومنه النّشر يوم القيامة، كما في قوله تعالى ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُۥ فَأَقْبَرَهُۥ ﴿٢١﴾ ثُمَّ إِذَا شَآءَ

أَنشَرَهُۥ ﴿٢٢﴾﴾ [عبس: 21 - 22]، فلا يدلُّ النّشر على التّنويع والتّكثير لزومًا[1]، كما يدلُّ عليهما البثُّ، ولهذا عبّر مع الدّوابِّ بلفظ البثِّ لتصوير ذلك الكائن العجيب المتكاثر المتنوّع المتفرّق في الأرض.

(1) الأزهري، تهذيب اللغة، وابن فارس، مقاييس اللغة، والراغب، المفردات، ومحمد جبل، المعجم الاشتقاقي: (بثث، نشر).

عنوان الكتاب:
موسوعة التفسير البلاغي، المجلد الرابع والخمسون،
سورة الزُّخرُف من الآية 37 إلى سورة الجاثِية الآية 15
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
*
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سنة الطبع: 1447هـ - 2026م
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي
الطبعة الأولى: 2026م
*
الفهرسة الوصفية أثناء النشر:
مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366
م ق. ت
التفسير البلاغي للقرآن: المجلد الرابع والخمسون، سورة الزُّخرُف من الآية 37 إلى سورة الجاثِية الآية 15
[إشراف مجمع القرآن الكريم، قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2026.
مج. 54 ، 802 صفحة؛ 24x17 سم.
ردمك : 978-9948-655-02-2
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
مج. 54 : المجلد الرابع والخمسون، سورة الزُّخرُف من الآية 37 إلى سورة الجاثِية الآية 15.
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن-
ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).
قسم الدراسات والبحوث

الترقيم الدولي : 978-9948-655-02-2
*
إذن طباعة رقم: MC-03-01-8769435 بتاريخ 2026/01/07م،
الهيئة الوطنية للإعلام، الإمارات العربية المتحدة
*
الفئة العمرية : E
"تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري
الصادر عن المجلس الوطني للإعلام"
*
الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي "النجار"